

太常因革禮

太常因革禮卷第八十七

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

皇太后內殿受內外命婦朝賀

皇帝率百官詣軍將校等上皇太后壽

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

禮院例冊大聖五年詔欲候今年十一月十七日南郊禮畢請皇太后御會慶殿命羣臣行朝賀之禮先是禮儀院劉筠奏謹按典禮南郊禮畢百寮無賀皇太后之禮按開寶通禮籍田禮畢行勞酒之禮如元會之儀今乞比附通禮勞酒之制請皇太后御殿皇帝肆赦畢詣會慶殿皇帝

皇太后簾內即御座如承明殿之儀宣羣臣升殿賜酒如
元日儀皇帝簾內行謝之禮畢百寮遂行殿朝賀儀曰前
一日尚舍奉御設皇帝皇太后御幄於會慶殿後量地之
宜又設皇太后御座於殿當中間南向如常儀殿上垂簾
簾外設太后稱賀位於御座前司宮設羣官及皇親諸親
次於殿門外如儀尚食奉御設酒罇於殿東序之南西向
皆有盞竿設羣官酒罇於殿上下東西今作內要又設
中書門下翰林學士文武二品已上尚書省三品四品御
史中丞兩省常侍已下舍人已上龍圖閣侍制節察留後
防園刺史侍宴位於御座前簾外東西重行相向其不升
殿者位於東西朵殿及西廊下如常儀

朝賀

其日御樓宣制禮畢皇帝東與還內以次赴會慶殿御座

中書門下文武百寮常服赴會慶殿奉次以俟入殿廷東

西相向立班定

舊儀致仕官舊使平章事已上殿中書門下班餘致仕官在本官之上閣門

使奏班齊內侍奏請皇太后出自殿後階次侍衛如常儀

鳴鞭即御座南向諸司祇應人見如常儀訖內常侍詣殿

後皇帝階次前奏請皇帝服靴袍詣皇太后御座前行恭

謝之禮內常侍贊引皇帝於殿內詣皇太后御座前北向

褥位內常侍奏請皇帝再拜訖又奏請皇帝俛伏興奏稱

臣某虔遵舊典郊祀禮成中外協心不勝懼忤且躬又內

常侍進當御座前承旨退西向宣曰皇帝德備孝恭禮成

三

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

其下十書
記降階還位典儀

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

吳詞學訖典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈

事平上章降階就位閤門使殿

門依
近例
祇隨
及司
主使
觀制
繕已
司上
使制
已差
祇應
下

儀曰再拜在位官俱再拜三呼萬歲宣事舍人分引班首

已下詣東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朵殿

及兩廊下位

教坊使已班首已下橫行宣事舍人曰再拜

下位已班首已下橫行宣事舍人曰再拜

羣官並隨拜稱萬歲拜訖班首於簾外進第一爵酒及奏

樂如常儀內謁者監接盞進皇太后第一爵再拜歸位隨

拜稱萬歲分班候奏樂飲訖

每立太后舉酒內謁者出東外指教坊奏樂

內謁

者監受盞盞班首已下橫行宣事舍人曰再拜羣官並再

拜隨拜三呼萬歲舍人曰各賜酒應在位者皆再拜隨拜

三呼萬歲宣事舍人曰各就坐太官令行羣官酒

太常令以常主

酒近羣官播笏受酒樂送巡周內謁者監進皇太后第二

爵班首已下立於席後候奏樂飲訖止內謁者監受盞

宣事舍人曰各就位又行羣官酒樂送巡周内謁者監進
皇太后第三爵如第二爵之儀又行羣官酒樂送巡周宣
事舍人曰可起羣官俱降階立於殿廷北向典儀曰再拜
在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖退皇帝皇太后
降座還內如來儀

皇太后御內殿受內外命婦朝賀

禮院例冊天聖五年十一月百寮朝賀畢御內殿內外命
婦行朝賀之儀曰其日候皇太后御會慶殿受文武百寮
朝賀禮畢赴宮內殿受內外命婦朝賀所司預於內殿設
皇太后御座如常儀又於殿側設內外命婦幕次隨地之
宜司賓引內外命婦於殿廷北向立定尚儀奏請皇太后

即御座司賓贊曰再拜拜訖司賓引班首詣西階升進當
御座前致詞稱某邑號某氏等言郊祀再舉福祚咸均
凡在照臨不勝欣忭言訖降階復位司賓贊曰再拜拜訖
尚官詣御座前承旨降自東階於命婦之北西向稱皇太
后聖旨司賓贊曰再拜拜訖宣答曰已成鉅禮懽豫良深
司賓贊曰再拜拜訖退次引賓外命婦入賀一如內命婦
之儀其外內命婦各分列於東賀訖皇太后降坐如來
儀如皇太后坐昭茶昭茶一昭茶如昭茶中昭茶儀昭茶或昭茶內外命婦退赴別殿
賀皇帝一如賀皇太后之儀司賓贊曰其不入內外命婦並
本來稱賀如式

皇帝率百官詣軍將校等上皇太后壽

禮院例冊天聖五年正冬至皇太后御會慶殿皇帝率百官
諸軍將校等上皇太后壽詔有司詳定儀注儀曰前一日
尚舍奉御設皇帝皇太后御幄於會慶殿後量地之宜坐
太后御座於殿當中間南向殿上垂簾簾外設太尉稱賀
位於御座前守宮設羣官及皇親諸親次於殿門外如儀
尚食奉御設壽樽於殿東序之南西向皆有盞竿設羣官
酒樽於殿上下東西廊太尉進壽酒位於御座前北向中
書門下翰林學士文武二品已上尚書省三品四品御史
中丞兩省常侍已下舍人已上龍圖閣待制節察留後防
園刺史侍宴位於御座前簾外重行相向其不升殿者位
於東西朵殿及兩廊下如常儀

朝賀并上壽

其日午明中書門下翰林學士兩省御史臺文武百寮并

契丹使副並常服早入就位次

舊儀致仕官授平章事已上綴中書門下班餘致仕

官在本

以候入殿廷東西相向立班定問門使奏班齊內

侍奏請皇太后出自殿後恆次侍衛如常儀鳴鞭即座南

向

即座

如諸司祇應人并教坊使已下先次入見如常儀

訖內常侍詣殿後皇帝恆次前奏請皇帝服執袍詣皇太

后御座前行上壽之禮內常侍贊引皇帝於簾內詣皇太

后御座前北向褥位內常侍奏請皇帝再拜訖又奏請皇

帝僊伏跪奏稱臣某言尋運推移日南長至元正云元正

啟祚萬物維新伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下膺

時納祐與天同休俛伏興且躬又內常侍進當御座前承
旨退西向宣曰復長之祐元正云復新之祐與皇帝同之
內常侍又奏請皇帝再拜訖詣皇太后御座稍東內給事
酌酒一爵授內謁者監進皇帝皇帝執盤盞詣皇太后御
座跪進皇太后執盞皇帝執盤盞與其盤內謁者監承接皇
帝詣北向褥位俛伏跪奏稱臣某稽首言天正長至元正
云元正令節不勝懼忤謹上千萬歲壽俛伏興且躬又內
常侍進當御座前承旨退西向宣曰恭舉皇帝壽酒內常
侍奏請皇帝再拜訖皇帝執盤盞侍立教坊奏樂俟飲訖樂
止出每皇太后舉酒內謁者皇帝受盞訖還慙次內常侍
監內侍已上及內給事樞密使已下諸司使副已上并差
出原外招致坊奏樂

祇應門門祇候及皇親諸司使副已下先行稱賀如開門

舊儀訖侍立者升殿候

侍立者升殿候開門使殿上奏軍臣某已下進酒使相降階合班上

壽宣等舍人引中書門下文武百寮並橫行典儀曰再拜

在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜起居訖又再拜宣

事舍人引太尉自西階升詣御座前北向跪奏稱文武百

官攝太尉具官臣某等言奉運推移日南長至元正云元

正啓作萬物維新伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下

膺時納祐與大同休倪伏興降階還位典儀曰再拜在位

官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進宮御座前承

旨退臨階西向宣曰有制典儀曰再拜在位官俱再拜隨

拜三呼萬歲宣曰履長之祐元正玄履新之祐與公等同

之典儀曰再拜在位官俱再拜舞訖三稱萬歲又再拜訖
閤門使殿上簾外奏軍臣某已下進壽酒典儀曰再拜在
位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人引太尉自東階升
翰林使酌御酒一爵授太尉太尉播笏執盤盞跪進於簾
外內謁者監跪接進皇太后太尉執笏伏興少退詣北
向揖位伏興跪奏稱文武百官攝太尉具官臣某等稽首
言天正長至元正云元正令節臣等不勝懼忤謹上千萬
歲壽伏伏興還還階下位典儀曰再拜在位官皆再拜隨
拜三呼萬歲宣徽使進當御座前承旨退臨階西向宣曰
舉公等觴典儀曰再拜在位官皆再拜隨拜三呼萬歲分
班東西序立宣事舍人引太尉升殿侍立於簾外皇太后

舉酒奏樂俟飲訖樂止內謁者監出簾外跪受虛爵太尉
跪接訖降階還橫行位典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈
隨拜三稱萬歲又再拜訖宣徽使進當御座前承旨退臨
階西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜
三呼萬歲宣事舍人分引太尉已下詣東西階升殿各就
席後立其不升殿者各就采殿及兩廊下位內給事的酒
內謁者監進皇太后第二爵俟奏樂飲訖內謁者監受虛
爵太尉已下橫行宣事舍人曰各賜酒應在位官皆再拜
隨拜三呼萬歲宣事舍人曰各就座太官令行羣官酒
今以帝
海近臣无羣官皆笏受酒樂送巡周內謁者監進皇后第
三爵太尉以下立於席後俟奏樂飲訖樂止內謁者監事

虛蓋宣事舍人曰各就坐又行羣官酒樂送巡周內謁者
監進皇太后第四爵如第三爵之儀又行羣官酒樂送巡
周宣事舍人曰可起羣官立於席後侍中進當御座僊伏
跪奏稱攝侍中具官臣某言禮畢與羣官俱降階立於殿
廷北向典儀曰再拜在位者俱再拜隨拜舞蹈三稱萬歲
又再拜訖皇太后降座還內如來儀次皇帝乘輿赴天安
殿受百寮朝賀樞密使已下依舊例於長春殿前迎駕起居
稱賀訖引駕赴天安殿文武百寮退赴天安殿門外幕次
朝服以俟行朝賀之禮俟天安殿受文武百寮朝賀上壽
之禮畢皇帝乘輿赴內中恭謝皇太后一如內中常禮
太常因革禮卷第八十七

太常因革禮卷第八十八

新禮二十一

長寧節宰臣百寮上皇太后壽

長寧節內外命婦上皇太后壽

冊命貴妃

長寧節宰臣百寮上皇太后壽

禮院例冊天聖五年詔以長寧節命宰臣百寮上皇太后壽令有司詳定儀注曰前一日尚舍奉御設皇太后御幄於會慶殿後量地之宜又設皇太后御座於殿當中間南向殿上垂簾守宮設羣官及皇親諸親次於殿門外如儀尚舍奉御設壽搏於殿東序之南西向皆有蓋華設羣官

酒搏於殿上下東西廂太尉進壽酒位於御座前北向中
書門下翰林學士文武二品已上尚書省四品已上御史
中丞兩省常侍已下舍人已上契丹使副位於御座前東
西重行相向如侍宴之儀其不升殿者位於東西朵殿及
兩廊下致仕前資官文武九品已上皇親諸親并諸國諸
州奉使並於殿廷陪位

上壽

其日平明中書門下翰林學士兩省御史臺文武百寮並
常服早入就次舊儀致仕官舊授平章事已上級中以俟
入殿廷東西相向立班定閤門使奏班齊內侍奏請皇太
后出自殿後帷次侍衛如常儀鳴鞭即御座南向御座如

諸司祇應人先入見訖宣事舍人引中書樞密院文武百官並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜舞詣三稱萬歲又再拜起居訖又再拜分班東西序立侍立者殿敷坊使已下見如常儀酌酒訖宣事舍人引中書門下文武百官並橫行典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人引太尉自東階升詣酒樽所翰林使酌御酒一爵授太尉太尉措觴執盃跪進於殿外內謁者監跪進皇太后太尉執觴俛伏興少退詣北向褥位俛伏跪奏稱文武百寮攝太尉具官臣某等稽首言長寧令節臣等不勝懼忤謹上千萬歲壽俛伏興退還階下位典儀曰再拜在位官皆再拜隨拜三呼萬歲宣徽使進當御座前承旨退臨階西向

宣曰得公等壽酒與公等內外同喜典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲分班東西序立宣事舍人引太尉升殿侍立於簾外皇太后舉酒奏樂俟訖樂止每皇太后舉酒內謁者出簾外招敕坊奏樂內謁者監跪受虛爵出簾外跪授太尉太尉跪接訖降階還橫行位典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖宣徽使進當御座前承旨退臨階西向宣曰羣官升殿典儀曰再拜在位官俱再拜隨拜三呼萬歲宣事舍人分引太尉已下詣東西階升殿各就席後立其不升殿者各就朵殿及兩廊下位進奉物色進當殿廷文武官起居訖宣事舍人稱宰臣已下進奉客省使殿上唱進奉出內給事的酒內謁者

監進皇太后第二爵侯奏樂飲訖內謁者監跪受虛爵太
尉已下橫行宣事舍人曰各賜酒應在位者皆再拜隨拜
三呼萬歲宣事舍人曰各就坐太官令行羣官酒以太官令
臣近羣臣措笏受酒樂送巡周內謁者監進皇太后第三
爵太尉已下立於席後候奏樂飲訖樂止內謁者監跪受
虛爵宣事舍人曰各就坐又行羣官酒樂送巡周內謁者
監進皇太后第四爵如第三爵之儀又行羣官酒樂送巡
周宣事舍人曰可起羣官立於席後侍中進當御座前俯
伏跪奏稱攝侍中臣某言禮畢與羣官俱降階立於殿廷
北向典儀曰再拜在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜
訖退

長寧節內外命婦上皇太后壽

禮院儀注天聖五年長寧節宰臣百寮上壽訖皇太后還
內御殿內外命婦上壽儀曰前一日所司預於皇太后所
御殿陳設如儀并於殿側設內外命婦幕次量地之宜其
日內外命婦早入赴幕次內臣引內命婦於殿逆立班定
皇太后即御座內臣曰再拜在位者皆再拜起居訖內臣
引班首升殿內人酌酒一爵授班首班首執爵躬進皇太
后班首少退當御座前奏稱某位號某氏等言長寧令
節妾等不勝懽忭謹上千萬歲壽退復階下位內臣曰再
拜在位者俱再拜訖內臣承旨臨階西向稱皇太后聖旨
得汝等壽酒與汝等同喜內臣曰再拜班首已下再拜訖

分班立內臣引班首升殿侍立皇太后舉酒奏樂飲訖班首受虛爵降階復橫行位立定內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣承旨宣升殿內臣曰再拜在位者俱再拜訖內臣引東西升殿各就席後立內臣進皇太后第二爵奏樂飲訖內人受虛爵班首已下並再拜訖內臣曰各就坐有司行酒樂送巡周內臣進皇太后第三爵班首已下起立奏樂飲訖班首已下各就坐有司行酒樂送巡周內人進皇太后第四爵如上儀又賜班首已下酒樂送巡周內臣揖起降階復位立定內臣曰再拜在位者俱再拜訖退次內臣引外命婦入行上壽之禮一如內命婦之儀

禮閣新編大中祥符七年六月制婉儀楊氏宜特封淑妃
其告身並用遍地塗金料花鳳羅紙書之國朝后妃降制
皆學士院草詞宣於正衙近臣牧伯皇親皆修貢禮為賀
至是真宗不欲令藩臣貢賀故不降制外廷止命學士草
詞付中書翌日宰臣言擬廷加恩朝廷慶事臣下不可不
備禮物望令客省依例受貢賀詔可 禮院例冊慶歷八
年十月十日制門下朕聞王者始風本乎妃德天下內治
模厥人倫皆擇却媛之良懿教嬪壺之懿茂推異數誕布
公言美人張氏陶翁聞之和生慶善之族玉粹其度淵觀
而表以阿保之法自閑以圖史之誠攸服光贊內職叶升
大猷力病沼之至恭襲瓊璜之旋矩禮以為絢謙不忘勞

周嘉冲薇顯啓優渥進賢補習之貴參亞軒龍之華於戲
謹於順承陰教惟務勤乃輔佐王化所經爾其念夕惕之
虔躬日休之恪樛木之逮乎下然後稱仁彤管之記其言
於以垂美往席寵命毋忘訓辭可特進封貴妃仍令所司
擇日備禮冊命儀曰前一日守宮設中書樞密使副應內
外文武百僚幕次於朝堂所司奉貴妃冊印先進入內是
日軍臣率文武百寮並常服早入次禮直官先引中書侍
郎禮部侍郎禮部郎中及捧冊官捧冊官四人對捧并當
中書門下奏差
捧冊印執事等並詣垂拱殿門就次應行事官并捧冊官
並常服應執事人等
外以俟內中降冊印禮直官通事令人分引中書樞密
使副文武百寮俱入文德殿建立班東西相向北上立定

丙臣二員自內承旨降冊印率主當者以奉冊印出垂拱殿其捧冊官俱指笏率主當捧冊印執事人等以俟捧舉禮直官導中書侍郎押冊通事舍人博士導中書令後依次禮直官導禮部郎中押引通事舍人博士導禮部侍郎後從援衛如儀由東上閤門至文德殿廷西向褥位擯置援衛人等通士舍人博士引冊使副就承制位北向立定躬次禮直官引宣徽使於冊使前西向稱有制典儀曰再拜贊者承傳冊使副應在位官皆再拜訖宣曰美人張氏特進封貴妃命公等持節展禮宣訖冊使副再拜宣徽使還位門下侍郎帥主節者詣冊使東北主節者以節授門下侍郎主節者退門下侍郎執冊節授冊使跪受興付主

主節者退

門下侍郎執冊節授冊使跪受興付主

節門下侍郎歸本班隨節立於使左次引中書令詣冊
使東北向西立中書侍郎引冊充內謁者一員詣內給事
側受冊印訖率主當者持入詣廷內臣一員以冊印將東
門貴妃授冊印畢引內外命婦詣親行賀慶之禮皆以內
臣充

太常因革禮卷第八十八

太常因革禮卷第八十九

廟儀一

高曾祖禰廟議

四廟謚號議

太祖謚號議

太宗謚號議

高曾祖禰廟議

太祖實錄建隆元年正月有司上言伏以王者應天順人
顯受寶命祖文宗武合正廟儀今景運肇新孝思追遠舊
章未舉闕孰甚焉請下百官議立宗廟於是文武百官兵
部尚書張昭等上言得權判名表主客郎中任淑狀按堯
舜禹湯立五廟蓋二昭二穆與其始祖廟有商建國改立
六廟蓋昭穆親廟之外祀髡與湯也周立七廟蓋親廟之

外祀太祖及文王武王也。大漢廟制悉不如禮魏晉採周
官始復七廟。江左相承不改。然七廟之中猶虛太祖之室。
斯皆考法於前古。定儀於一時。隋文帝代周平陳博採兩
朝羣議。但立高曾祖禰四廟而已。唐因隋制。廟止四親。蓋
由始興之君有功之祖。皆在親廟之中。故隋唐之初。定二
昭二穆。立爲四廟。自唐梁而下。至於前朝。定廟之規。不易
其法。有司立議。無能異同。諒由稽古之制。不可改也。臣以
爲建立四廟。深合禮文者。臣昭等據任徵所議。伏以王者
孝惟報本。禮極奉先。塋方澤而燎圓邱。爲邦大典。左宗廟
而右社稷。有國常經其壇墠之矩。昭穆之數。百王不易。三
代同風。伏惟陛下。承光宅之丕基。遵武靈之洪緒。謳歌自

通華裔知歸欲靖宣王之勳式合商周之典其所立太廟
七室及追尊四親廟請如任徹所議制曰恭依典禮

四廟謚號議

太廟實錄建隆元年三月翰林學士尚書禮部侍郎知制
誥兼太常寺事竇儀上言曰臣聞王者受命祖宗發祥上
理以遵奉先之道靡不致誠清廟追謚洪名炤字其牆垣
放像其宮室奉神莊止思孝齊如爰稽考於前朝咸遵行
於盛禮伏惟皇帝陛下應機御極惟德司元休氣榮光祚
長於天漸赤文升子德配於靈罔乘運厲期變家爲國夫
乾坤不能頓爲寒暑漸於陽秋君后不能驟作基局在乎
祖考恭惟皇高祖文安府君履行高潔懿德粹深宏闡英

風選鍾聖世惟克成之鴻烈自開始之長源謹按謚法道
德博聞曰文聰明睿哲曰獻請上尊謚曰文獻皇帝廟號
僖祖陵號欽陵恭惟皇曾祖中憲府君英彥虛立溫明惠
哲貽謀賜善奕世重光傳積聖以無窮實先機而有兆謹
按謚法柔質慈明曰惠至義德行曰元請上尊謚曰惠元
皇帝廟號順祖陵號康陵恭惟皇祖號衛府君冲素無渝
光謙是尚樹基立本績義經仁今赤口之居尊自黃裳之
隆古謹按謚法平易不死曰簡正德美名曰恭請上尊謚
曰簡恭皇帝廟號翼祖陵號定陵恭惟皇考太尉府君明
允爲誠肅恭純懿武全七德排大敵而立豐功善降百祥
保太和而御遐福美談同於萬口休詠播於八音琬璵耿

光耀與本命謹按謚法明德有功曰昭折衝禦侮曰武請
上尊號曰昭武皇帝廟號宣祖陵號安陵又按謚法行見
中外曰懿容義參美曰明布德執義曰穆皇高祖妣崔氏
請上尊謚曰文懿皇后曾祖妣桑氏請上尊謚曰惠明皇
后皇祖妣京兆太夫人劉氏請上尊謚曰簡穆皇后伏以
謚也者行之丹青號也者言之表著非謚無以彰其迹非
號無以辨其名是以開創之君追崇其禮增敷前烈恢闡
令猷俾徽音永流異世彌振以對天地以處宗祧師師在
位之庶官容容武瞻於盛典制曰恭依典禮四月以四廟
制下不視朝文武百官進名奉慰

太祖謚議

中書例冊太平興國二年正月四日翰林學士李昉奏奉
初差定大行皇帝謚號如後伏以易名之典前古舊章上
自帝王下及卿士表功旌行莫尚於茲所以昭著聖猷傳
示來世流芳傳祿永永無窮此百王不易之道也伏惟大
行皇帝果上聖之寶居至尊之位契三靈之睦命開萬世
之洪基應乎大而順乎人聲爲律而身爲度奄宅區宇十
有七年以乃聖乃神之功可克勤克儉之德躬決庶務則
日旰而忘疲廣覽羣書則宵分而輟寐外絕攻遊之樂內
無耳目之娛進賢良則高舉善旌求諫直則明懸誅鼓解
衣推食憫戰士之力勤薄賦輕徭念農人之疾苦萬古皇
王之道平覩於掌握之中三方僭偽之君生致於闕廷之

下威加四海德合二儀三辰正而天道無差兆民康而年
穀屢稔言無求於順旨事必脩於至公隆典遺編咸令振
舉金科玉律必盡哀矜駕戎車而屢討不庭被法服而四
郊上帝功已成矣理已定矣而猶小心恭己詰旦視朝戎
事軍機莫非關慮朝章國政靡不經心既勤倦以勞神至
寒暄而遺屬焉歸華歲方賒愜武之期龍去禹湖遽迎上
倦之數今者因山已下同軌皆來碧霄永斷於龍髯紫陌
將遽於鳳翼虔遵舊典上易專螭謹按謚法云道德應物
曰英除亂靖難曰武窮神知化曰聖經緯天地曰文陰陽
不測曰神功成民用曰德若乃坐籌決勝訓卒練兵復吳
蜀之士強爭交廣之生聚畏大威者不召而生慕皇風者

重譯而來音鳴而日月回光呼吸而風雲變色豈不謂英
武乎又若興起學校搜訪隱淪廣延儒雅之徒樂聞俎豆
之事明王聖帝靡不葺其祠宮名山大川無不奉其禮祀
豈不謂之聖文乎又若宸謀罕測睿畧遐宣先天而天且
不違作事無愆素功倖造化智洞元微萬靈歸指顧之中
六合入牢籠之內豈不謂之神德乎太者表尊極之稱祖
者彰開創之德長居清朝永配昊天請上大行皇帝尊謚
爲英武聖文神德皇帝廟號太祖臣禁林備位禮寺假名
本非齊魯之碩儒寧記唐虞之盛烈竇漸淺近莫盡微猷
詔恭依典禮

太宗謚議

中書例冊至道三年五月十六日翰林學士承旨宋白奏
臣聞明一合道曰皇德象天地曰帝聰明文思行也堯舜
禹湯謚也王者膺圖受歷應天順人美或德而試諸難騰
英聲而節一惠生有尊號終受大名垂諸簡編揭如日月
伏惟大行皇帝允恭克讓致達神武千年誕聖爲彤雲紫
氣之祥五行鍾王乃日角龍準之表純孝因心奉宣祖而
尊嚴父雍睦悌友翊太祖以肇興王姑者姬室不表梁王
在位謳歌獄訟去周歸宋王於出征幸亦言邁三靈改卜
百姓與能陳橋有切諫之言京邑無牧數之患市不易肆
遂登皇極佐聖之功大也乃荒魯邦乃建元侯內總熊羆
肅清禁衛龍潛邸第晦九五之跡鳳德□京洽億兆之心

洎奄有四海爲天下君大寶曰位其命維新改元太平符
寸文之代於燁軍政叶下武之時應運之期至也蓋爾汾
晉結援□□□□常雨朝三紀勞人動衆堅不可拔帝
赫斯怒定議親征矢石齊攻金湯不守折鐵易爲摧枯渠
魁淦已銜壁與民更始惠和春陽亦封晉王終定厥土受
天之命光也津泉入覲混同文軌抗越獻地一統寰區無
思不服無遠弗屆占域於闢之封大食賓同之國獻琛奉
贄所無虛月白鸚紫鵲之異神龍丹鳳之靈嘉禾連理史
不絕書中孚之信及也經緯天地克定禍亂政之大者必
明親之高臺講武臨軒選士英儒瞻聞之鴻博骨騰肉飛
之傑俊天下英雄落吾彀中升之峻級待以清華不十數

年有登廊廟而定疆場者知臣之鑒精也幽有鬼神明有
禮樂墜典聿修無文咸秩五辰南郊之儀一議東封之禮
藉田勸農御樓肆赦釋老之教崇奉爲先名山大川靈踪
勝境神祠仙宇經之營之致恭之誠廣也求賢審官化民
成俗爲政以德惟刑卹哉置詳刑之曹下考課之令官蒯
不棄涇渭分流時無遺才文皆守法興發繼絕矜孤賑寡
視民如子使無盜乎水旱思艱食爲憂幽遐念顛天無所
增加使額勤卹人隱納隍之言遠也俯仰山谷詳延隱淪
修史氏之職改班秩之稱著治化之書正觀之風也紀他
山之石開元之事也弧矢以威天下善射通神藥石以救
濟人仙方填委樂正雅頌無相奪倫幸太學以談經召儒

臣而侍讀卑宮室則斲雕爲樸減徽稱則法天崇道開理
檢以登聞升使殿而宗政立儲定社稷之本清心希大庭
之妙治世之規備也在有天下二十有六年王澤深矣機
務詳矣臣下之歸尊至矣黎民之受賜多矣越書契以無
踰盡帝王之能事運淳邇古如指諸掌泥金檢玉方卜遐
期而鼎成龍至聖駕上僊萬方縞素九成道密下臣奉詔
擬議歲烈玉揚耿光追惟古始采撻之際載籍未脩神黃
已還聲明有章若乃兼商周之簡文總唐漢之雄盛乃聖
乃神乃武乃文叙全功與全德實映後而輝前也旁稽禮
文恭按謚典應變無方不疾而速得不謂之神乎施爲於
民裁成萬物得不謂之聖乎萬邦爲憲帝德廣運得不謂

之文乎保大定功功奄九域得不謂之武乎語曰惟天爲
大惟堯則之謚法謂則天法堯曰大請上尊謚曰神功聖
德文武皇帝廟號曰太宗

太常因革禮卷第九十

廟議二

加上太祖太宗尊謚

加上太廟六室尊謚

加上太祖太宗尊謚

國朝會要大中祥符元年六月詔曰王者念績服之重實
本於慶靈竭追遠之誠聿思於欽奉所以申永懷之感播
無疆之美肆朕寡昧獲奉宗祧恭膺累洽之祥迄致小康
之理乾文昭錫瑞命若緣仰承享佑之仁尚賴貽謀之慶
迫於興頌將議升中蓋以答三靈之眷懷奉二聖之登配
戒期有素講禮維寅且念建號施名盡率遵於典故奉先

尊祖宜整畫於追崇考於舊史之文乃存加謚之制即當
講求茂實蹈跡徽猷備物典章祇薦於寢廟侑神宗祀對
越於高明庶盡冲人之心以報昊天之德太祖英武聖文
神德皇帝太宗神功聖德文武皇帝宜令所司定加尊謚
俟封禪禮畢擇日恭上贊冊又令有司檢討歷代撰謚議
故事唐朝謚議並丞郎武太常卿撰特詔工部尚書平章
事王旦撰謚議又命參知政事馮拯撰太祖謚冊文并書
趙安仁撰太宗謚冊文并書其太祖太宗謚寶文亦令馮
拯書八月加上太祖尊謚曰啟運立極英武聖文神德元
功大孝皇帝太宗尊謚曰至神應道神功聖德文武大明
廣孝皇帝太祖冊文曰惟某年某月某日孝子嗣皇帝臣

謹再拜稽首上言臣聞長發其祥流芳於商頌克昌厥後
播美於周詩慶以積善而綿長祖以有功而丕顯純熙之
祉錫奕無疆由資格於景靈爰錫美於來裔是以允升岱
社祇薦柱瑄式昭嚴配之儀恭率追崇之典聿隆皇運仰
屬元猷伏惟太祖英武聖文神德皇帝奮武開階膺圖構
象神機天縱睿斷馳驅當建極以居尊乃卜年而垂裕靈
旂直指革輅親征多壘削平中區大定蒸黎以之富壽寰
海於是混同禮樂交修梯航畢至倒干戈而弗用肅刑政
以惟清推恩雨施於萬方發號風行於四表成口不世至
德無踰時格太平民用丕變畫垂鴻之經制資奕世之宏
規遺烈具存信書攸紀臣猥以冲慙建茲慕承履大寶之

尊奉神器之重寤寐思治所畏忘勞勤惰燕翼之謀克致
洽平之化屬兵鋒載載年穀順成琛賁來庭遙防罷警仰
昊穹之敷祐繫宗社之儲休景貺薦臻寶符載錫將中昭
報祇事烟燭而臣庶相趨表章狎至願遵時邁固請升中
勉徇輿情用成先志靈長叶吉必祀允修罄誠明之心禱
蒼黔之福上封喬嶽既畢於增高歸格太宮敢忘於尊祖
粵若應期之東濟創業之艱難底績之基高歸後之風化
垂於不朽可得而言欽奉威靈重揚徽懿謹遣攝太尉具
官臣王旦奉翊冊謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖
文神德元功大孝皇帝本仁觀德宗廟再嚴致孝因心簡
冊增耀在天降鑒錫祚有孚眷佑後昆永永元極謹言興

退立太尉捧冊素入廟室登歌顯安之樂作退歸位樂止
門下侍郎跪奉太祖寶素當太祖面前跪退立太尉後侍
中進立寶素南舉寶素官舉寶素侍中僉伏跪讀寶訖興
太尉又奉寶素入廟室登歌顯安之樂作奉寶訖樂止太
尉退立退至門外北向再拜次引太尉詣太宗室前僉伏
跪奏具官臣某言謹上加尊謚冊寶奏訖興稍西立中書
侍郎跪奉太宗冊素當太宗室前跪退立太尉後中書令
立冊素南舉冊素中書令僉伏跪讀冊曰維某年某月某
日朔孝子嗣皇帝臣謹再拜稽首上言臣聞應期受命聖
人所以致太平卜世其昌上帝所以祚明德然則升中昭
示事既報本於圓方順美歸尊當增華於簡冊伏惟太宗

神功聖德文武皇帝元功不宰妙用无方若唐堯之聖神
有周公之才藝在永師也懸相集連珠之慶紹寶歷也長
江出瑞石之文閩越於是來同并汾以之益定若乃揚庭
以選士闢館以育才得人而致治也集河洛之圖書闡周
孔之經籍用文以立教也授律以行師取威而禁暴經武
以定功也番官以考績議獄以緩刑信賞而慎罰也既而
講三王之禮備六代之樂躬肆類以享帝尊二祖以配天
人神感通上下交泰和氣充塞德澤涵濡百靈効祥溢圉
譯之所記九譯來貢超載籍之所聞然猶旰食勵精實行
慈儉除宮室之藻飾絕弋獵之喜遊省去名稱抑罷封禪
積德深厚垂慶綿長俾臣薄躬誕膺丕錫守位一紀率土

咸懷疊委休符屢維稔歲徇黎庶之虔請偕虞夏之舊章
告成介邱昭紀大號奉揚前烈傳之無窮而陟配方嚴鴻
名未稱敢不因援古道侔大猷上以協神祇之心下以
伸臣子之志再章節惠永播英聲謹遣攝太尉具官臣王
旦奉寶冊加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大
明廣孝皇帝恭惟至神俯歆令典延休萬乘介福兆人謹
言

加上太廟六室尊謚

國朝會要天禧元年正月九日勅命中書侍郎兼兵部尚
書平章事向敏中詣六室奉冊羣臣拜表稱賀初中書門
下上言準御札以來年正月十日親享太廟奉上寶冊臣

等已曾奏告太廟躬上寶冊復行薦享慮成煩縟有與寅
威望準舊制先遣有司奉上寶冊後親行享禮竊以宗祀
有期徽稱是薦屬上春之元吉會綽興之偕行在攸司之
駁奔詢或虞於政倚矧乃穆穆清廟巍巍至尊身服大裘
之章步中采茨之節奏璫冊而有六致肅雍而有三進退
多儀周旋叶度比其緩事固已質明若或嗣薦必躬躬行
濯盥則肅雍之道登降以或稽顙潔之誠伏興而靡怠況
乃建封斯畢薦號有經伊祖禰之岳歆亦官司而寅奉惟
告虔於太室且專頌於祠官上既諧於易從下必謹於承
式茲體至大得請爲期其太廟六室尊謚冊禮欲望詔有
司以來年正月九日奉行十日皇帝躬行朝享之禮自是

三靖乃許之又休真宗實錄是年上寶冊百官陪位第一
室冊文曰臣聞肇基王迹實自於上仁貽厥謀仰繫於
至德矧茂克昌之烈誕彰錫美之靈佑寶緒之重熙感仙
旂之昭格用展遙追之禮式昭駿惠之風伏惟僖祖文獻
皇帝潛隱韜明廣淵藏用秉元精而毓粹積純嘏以流輝
陟降上天始恢於成命儀型後裔大集於繁禧臣環以眇
冲獲膺嗣服命宗祧之重惟懷永圖卹萬縣之勞敢忘丕
則祇受詒訓馴致治平屬禮盛之文修荷亨昊之報降真
期允陽駟馭載臨瑜表發之遐源中章陳之多禮監觀攸
稟允謂於凝祥焉亦有開寶寶於累洽謹奉玉冊玉寶加
上尊謚曰僖祖文獻睿和皇帝道隆觀德恭極因心方期

對越之靈通播麗鴻之佑時億時萬永以无疆第二室冊
文曰伏以無疆之緒自積累以承基祇適之心仰開光而
尊祖孝之大者禮其舍諸故列辟之所言曩藉之攸尚恭
惟順祖惠元皇帝儲精剛健秉氣中和可素知常含輝隱
耀冲襟然而自運盛德晦而彌彰星鑪之吾將從於丕變
龍蛇之蟄固蘊於多奇惠流千乘之邦道實六藝之國創
業垂裕仰藉於慶靈資始可成緬詒於燕翼宜乎隆會昌
之帝祉受玉顯之尊名粵以眇資昭應元歷荷貽謀於接
統成致治於隆平鉅則交修真旂狎降邦家襲吉允載於
發祥禮典考言敢忘於追遠稽合古訓濬發皇猷謹奉玉
冊玉寶加上尊謚曰順祖惠元睿明皇帝伏惟威神下濟

福祿薦臻光教鴻鑒永庇後昆第三寶冊文曰恭以肇基
皇統資本於累仁祇遙孫謀光昌於永裔屬交修於鉅禮
復遊陪於仙宗稽靈命以致虔方神昭事述鴻徽而追孝
敢竭精衷伏惟翼祖簡恭皇帝宅粹洪源澄神妙鍵茂岐
函之至德啟妣□之丕圖道協惟幾功歸不宰發祥垂世
飛玉錄之名出已濟人踐朱幡之位開階列聖錫祚眇躬
削五代之荒屯契三神之幽贊武臻消僣文洽化成蠻貊
承風混同而無外歧嶺浸澤衍溢而咸懷觀誕馭之格思
荷濬穹之眷佑紹靈長之業獲對真期奉尊極之稱式隆
美報永惟觀德斯用薦誠仰止太宮備茲緝典外畫物而
內畫志莫達明誓由大行而受大名益揚顯懿謹奉玉冊

玉甯加上尊謚曰翼祖簡恭睿德皇帝羣后在列六樂是
陳祇若嚴祀刻以溫珉令問不已提福維新第四室冊文
曰臣聞天序丕承運膺於緒服祖功錫美禮重於歸尊純
嘏鋪昭靈期以之叶應徽名升薦慶典以之宣明伏惟宣
祖昭武皇帝醞粹在躬幾神周物總戎昭以致用殖德基
而鴻厚勤王懋績右武中氣道濟乎三才慶垂於十億赤
符啓祚黃圖宅中方寓來同二聖善繼廣詠綿祉增茂於
本支潛發深源誕流乎重潤肆臣涼薄獲紹宗祏遭郵不
聳神人以和勤宗仙閣奉祇汾典曠絕文舉聲聞震盛偉
兆彰戒飛輶降鑒悟聞聖系翕受提福景命懷屬率由燕
翼之謀榮號講求丕昭積累之業惟睿訓乎與曠齊聖兼

乎哲明於樂範教休烈惟大瑾奉玉冊玉寶加上尊諡曰
宣祖昭武睿聖皇帝典紆冲鑒應受丕稱聲歎如聞教佑
無極第五至冊文曰臣聞開大統者功侔於蒼昊建皇極
者德被於黎元膺歷數以在躬自天人之合契若乃鄭九
圖而底定祇億載以熙隆長發其祥貽謀於永世有秩斯
祐儲慶於後昆禮莫大於易名孝莫先於追遠率循合範
丕顯鴻猷伏惟太祖啓運立極英武聖文神德元功大孝
皇帝敕命有孚惟睿作聖奮成湯烈烈之武布周文赫赫
之明天授蜀園運興淳耀登闕大業寶壹皇陵宅大寶以
居尊乘六龍而行健平夷多壘康靖羣生混一車書教寧
區夏復三古之憲慶華五代之荒屯至化淳流英聲載路

垂無疆之茂烈固累盛之鴻基臣猥以眇躬欽承聖緒獲
鍾壽會允落純休祇受元符誕昭靈貺由是升中喬嶽報
本隆雝既或則以章明仰仙游之臨暨侍晬容於咫尺聞
景命於希微期蓋亨昊之降祥宗祏之垂裕惟真祖之德
爰奉尊稱而列聖之靈載崇玉璫於以述宣景燦對越威
神稽節惠之文導永懷之感謹奉玉冊玉寶加上尊謚曰
太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝恭惟
昭升盛禮允鑒至誠誕慶徽章永隆純嘏第六室冊文曰
臣聞有開之福中賜無疆允文之功克昌厥後矧惟丕烈
誕降景靈對越宣天茂昭於道蔭肆于累葉克集於神休
仰膺妙用之仁敢忘顯承之志伏惟太宗至仁應道神功

聖德文武大明廣孝皇帝二儀宅粹五緯儲精德於淵明
威靈震疊黎民於變播陶唐惟大之功五典克從來虞舜
慎徽之道惠慈宣洽英武煥揚崧汾晉之民方隅底定納
吳越之款天下同文爰假節以建橐每臨軒而盥食綴學
立判昭式於典章類帝禋宗發輝於禮樂登庸亮直體象
清明報降有融尚抑封崇之事儀型是式誕彰適駿之聲
宣哲貽謀積仁垂慶俾臣冲眇獲奉宗祧仰承燕翼之才
日勵工勤之志紹休景貺保集太和四氣凝祥嘉生畢茂
百工獻頌爰祀爰修荷上帝之鑒觀感高真之昭格時儀
欽觀諄誨親聞諭寶育之龍鴻悟洪基之遠遠廣敷純錫
遐被羣生載惟永世之祥用極寅盛之志謹奉玉冊玉寶

加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣
孝皇帝恭惟神鑒在昔表炳幾元混六合而一統恢大寶
於億年增崇聖緒永祚仙源

太常因革禮卷第九十一

廟議三

真宗謚議

加上真宗謚號二

仁宗謚議

伯祖昭穆異同議上

真宗謚議

日歷乾興元年翰林學士李維禕伏以古之王者中節惠
之文舉易名之典取法於天地陳禮於郊廟蓋所以勸盛
德彰示方來著爲令猷歷代不易者也伏惟大行皇帝誕
膺基命祗嗣寶圖席二后之慶暉接五精之正統業隆富
有德茂中孚端緒辰以向明偃鐙戈而下武四鄙清定九
區率順面內之吏欽向充庭之貢仰至豐澤流洒載誼洋

溢執遠而弗達胡微而弗浚仍歲嘉熟方內太寧協百志
以咸熙總萬機而惟允屬精以思道廣德而博納刑罰止
息品彙阜滋形忠利以宣猷煥文明而施行家興禮讓俗
躋仁壽無與物性勤卹民隱祇適成憲克務在寬居無自
我之規動叶用中之道乃至慎選列辟體貌皇僚咨臺
諤之臣以歲王闕藩發丁寧之禮蓋重農本一二之言好
問聲色之娛不過九功均叙百吏肅謹講求禮式著明憲
度政體以之舉舉時俗以之於變潔誠而致祀欽容以事
天舉必率於齊蠲奉必資於崇寵精專祇成翕習示祥天
人之際以交帝王之制兼効旋荷昭回之鑒薦膺奧秘之
錫示先期於路寢接冷御於紫闥玉昭濯濯之靈恍惚綿

綿之緒傳觀品列誕吉方國均周於純祀載嚴於崇報隆
神麓日靖宇乾端功之昨像紀節物於令甲總使職於台
軍闡輝集虛之道奉延御拜之游茂講景儀專致清德聿
詢夏諤載事虞巡祇建天家之封親款皇后之祀金庭順
拜緬尊於道蔭吳璽薦類式報於春祈震耀米章之容紛
綸符瑞之富且夫修明典則祇核瑞應必歸美於祖宗祈
禱於億兆然後發渙汗之號建尊顯之稱昭浸盛之威容
騰英茂之馨烈由是振天章之藻翰紀鏤石之信辭鍾律
均和韻聲交麗逮星輝之屢改積綬綬而彌廣矧乃中禁
之地侔於上帝之府金楹叢倚鈎軸相鮮邁炎漢之好文
盛開元之致治朝廷無事皇家多歡處帝所之秘深味真

風於冲漢希微致用粹穆居尊體廣運於乾元保久視於
數父齊皇極以教訓示太素以御民固以守玉業之盛哉
致懷生於茂遠宜圖時有禔求疾生賡理欲馮玉以大漸
遠脫旋而上仙家寧道乎適音天下瞻乎晏出所以三靈
殞慘萬國號慕穆卜惟吉同軌赴長列表仗於綺城引龍
輶於御道履遵典禮上易徽稱謹按謚法經緯天地曰文
無幽不察曰明法度明大曰章通達先知曰聖主善行德
曰元慈惠親愛曰孝文以化成明以臨照章以垂憲聖以
賡運元以法天孝以述志惟治也本於證道惟德也所以
稱宗則法舊史之明文爲來葉之懿範者蓋天之所命矣
靖上大行皇帝謚曰文明章聖元孝皇帝廟號真宗

加上真宗尊諡二

禮院儀注天聖二年准初准二月十五日詔中書門下先
皇帝臨御八紘憂勞萬物而巡河朔親統戎師以御風沐
雨之勤成厥義省方之事由是殊隣修好中夏偃戈西裔
稱藩三邊絕警牛馬休於林麓疆畝遂其耕耘路罕拾遺
家無轉餉蒸民老幼得全其生二十年間最為隆盛而諡
號之內畧其威武之稱中外之人咸有咨嗟之論豈朕奉
揚先烈褒顯萬世之意也曩於前歲嘗議增加屬奉山陵
因而稽緩今者類禮術及孝享方仲瞻二聖之舊規有追
崇之茂典用昭美稱式播無窮宜於先帝諡號內用此意
重詳定加二字爲八字依先朝再上太祖太宗諡號例施

行咨爾輔臣體予深意仍令制與太常禮院同共詳定
闕奉者恭以真宗皇帝君臨萬國道冠百王經文以守成
神武而不殺兩河巡狩大信感於殊隣西土懷柔醜化浹
於遐俗由是四鄙不聳黎民厚生偃師節於靈臺固邦基
於億載功超更古英得而名謹按謚法克定僞亂曰武威
強敵德曰武又云大慮慈民曰定安民法古曰定王者統
天育民表德建謚傳於冊府貽厥來世所以奉彝制而揚
徽烈也伏請加上謚號曰文明武定章聖元孝皇帝詔恭
依是歲十一月九日命司空平章事王欽若詣朝堂至奉
上謚冊尊禮院儀注慶歷七年詔是歲有事於南郊前二
日加工真宗尊謚其冊文云維某年某月某日嗣皇帝臣

謹再拜稽首上言曰臣聞道侔宇宙覆者體一氣以統生德
猶方載者遂萬物而均有囊括布微之妙周旋繫象之先
至若河洛讓其圖書日星緯其憲度利澤漬肌膚威聲愜
外疆餘烈遺恩輝映千古而尊極之稱未煥於簡編遠迄
之誠靡違於夙夜伏惟真宗文明武定章聖元孝皇帝紹
丕顯之聖大繼照之明翼翼小心兢兢御下純孝塞於天
地至禮通於神明御物以慈化民以儉親厚賢傑疎斥奸
邪革車再駕而北狩之盟羽檄未馳而西羌面內五兵偃
息重譯會同祇受元符謹大中之訓交修盛則盡告域之
恭順祀隆雖欽真景老醜旂來格賈瑞畢臻萬國聳瞻百
王晦美天人攸贊運歷彌昌俾臣眇冲復承重器竊寐求

治二紀於茲慮一善未周仰愧清廟懼一言違道不負羣
主高明之鑒聿回純錫之休允洽九土嘉靖四氣凝和聲
教誕敷華疆胥悅適撥天亢之吉虔舉郊見之儀且禮莫
大於歸尊祭莫先於嚴祀深惟功號之表當殊節惠之文
致集鴻名克揚景燦謹遣攝太尉推忠協謀守成佐理功
成金紫光祿大夫行尚書工部侍郎同中書門下平章事
昭文館大學士兼修國史兼譯經潤文使上柱國潁川郡
開國公食邑三千八百戶食實封一千戶陳執中奉玉冊
玉寶上壽臨曰真宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖
元孝皇帝恭惟皇靈下濟神聽惟聰緝禮寅奉精誠奮通
憲容闕而可格服蕃佑以斯隆茂本支於永世斯億萬以

無窮謹言

仁宗謚議

禮院例冊嘉祐八年八月十二日翰林學士王珪奏臣伏奉勅命以七月二十九日果官於南郊壇告天請到大行皇帝謚號曰文聖武明孝皇帝差臣撰謚議文及廟號者臣謹上議曰臣聞元精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天志德汪洋澤萬世而不有其功者建謚於帝伏羲在昔帝王生膺大名終紀大行使金聲而玉振之以詔乎無窮之聞者帝莫盛於堯舜王莫隆於禹湯也蓋易名之與下不得跡上古者將為至尊之謚必執於郊然後定之所以推天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也

恭惟大行皇帝躬上主之資承三聖之序流大漢之豈弟
履放勳之欽明苞富有之業而能以約攬泰定之勢而
弗恃以安固常邈然馳視所未形恍然補思所不及謂天
命之匪易迺嚴恭戒懼無以答靈心之顧謂民懷之靡常
迺誣妄敗沐庶以陶善類之歸知括萬慮而不可闕恩滲
四垠而不可形如兩儀之無不燾載如三長之無不臨燭
於時修廢官繼絕世禮高年勸力穡減常賦抑末游虛已
以遇豪畧之材降志以從忠直之鍊振立賞罰而權衡之
章明典憲而黼黻之有恕刑獄而蕩滌之惠衆困窮而衣
食之人情莫不欲速愛其力而不勞人情莫不欲壽輔其
生而不傷羣公庶尹罔弗平正相與謀王之朝殊隣絕區

罔弗億寧相與慕王之境父父子子兄兄弟弟罔弗祇順
相與立王之塗蓋仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧
復耕籍於十畝之田脩祭於先王之廟報天之誠焉則八
莫於罔邇嚴父之志盡則再脩於明堂宗室既蕃則廣諸
分王之愛邦統未昭則象有主器之屬下謀樂之詔以考
鐘石之和置寫書之官以綴經墳之學通英教席圖講藝
也凝機核宇資味道也藻思梓發躬聖作也飛毫灑落肆
天縱也知聲色之靡伐於德義於是乎屏燕飲之娛知雅
志之獲綽於精神於是乎絕盤游之欲念組織之勤則却
服御之華念土木之費則損宮室之麗西羌阻命不欲久
戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆奸不欲深入薄寇而日

致兼街之戰時則有谿沙軼漢卓犖之貢委應園合珠玑
滿之瑞叢四十二年於茲可謂海內大治矣竊迹羲黃之
前復乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都修卒未有
如茲之盛者也方將勒鴻休受永祐豈圖神機歆厥邦蒙
上延仙舄已成不返荆山之御玉衣雖在空陳渭水之遊
嘉原既新同軌迫至下華蓋於北極引龍輅之西巡此萬
國所以推心三靈以之變色有司由是飭舊典冊丕稱皇
哉燦燦幾有以緩王靈而炳帝烈也謹袂謚法一民無由
曰神經緯天地曰文通達先知曰聖保大定功曰武照臨
四方曰明慈惠愛親曰孝若乃羣生嚙嚙鼓之舞之不知
生化之所自然非至神乎制作禮樂際天接地煥然而大

備非至文乎永惟宗廟之奉嘗發先猷以建大本非至聖
乎戴白之老不識兵革之警非至武乎邇來荒昧之情格
於聰明而無始造非至明乎博叙九族以述夫祖先之志
非至孝乎粵朝號之建尚矣惟其歷古聖賢之君莫不極
及所以尊明令顯之稱又或至於代相襲之夫仁者聖人
之盛德豈獨未有以當之耶抑當時鴻儒鉅學反累於稽
求將天之所啓期以克配大行之廟乎詩云維天之命於
穆不已此之謂歟惟功以創業爲祖德以守成爲宗皆尊
尊之大綱也夫行皇帝尊謚宜天錫之曰神文聖武明孝
皇帝廟曰仁宗

伯祖昭穆異同議上

國朝會要咸平元年三月判太常禮院李宗訥等上言伏
見僖祖稱曾高祖順祖稱高祖翼祖稱曾祖宣祖稱祖太
祖稱伯考文懿志明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝惠
孝章皇后並稱伯妣詳觀舊典參考近儀爰自唐朝降及
五代或有稱祖妣及伯考之文聖朝因之遂爲定式謹按
爾雅曰父爲考母爲妣父之考爲王父父之妣爲王母王
父之考爲曾祖王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之
考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母又曰父之弟
弟先生爲世父後生爲叔父以此觀之唯父母得稱爲考
妣只上皆稱王父母伯則稱曰世父今之稱號深慮未合
典經欲望僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文立此

新刊敕其前失詔下尚書省集官議定戶部尚書張齊賢等上言曰素王制曰天子七廟謂三昭三穆并太祖之廟而七商書曰七世之廟可以觀德三代而下迄至於今可謂不刊之典也其間或有兄弟繼及亦不移昭穆之列是以漢書曰爲人後者爲之子故爲所後服斬衰三年所以尊太祖而重正統也又禮云天子絕期喪安得廟中有伯考之稱乎其唐朝及五代有此稱者蓋禮官之失非正典也謂自今有事於太廟則太祖室并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝如此則昭穆之位允合大倫其爾雅考妣王父之文蓋周公著以教人知父子親疎之節本不謂宗廟言之也歷代既無所取於今亦不可

行紹僖祖止稱廟號太祖至并諸祖室稱孝孫孝曾孫令
太常禮院別加詳定禮院上言謹按春秋左氏傳文公二
年躋魯僖公正義云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明閔
懿兄弟繼統同爲一代又秦隱公桓公繼及皆當穆位又
按江都集禮晉建武中惠懷二王兄弟同位異坐以正昭
穆及尚書盤庚有商及王史記陽甲至小乙兄弟四人相
承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又按唐書中
宗睿宗皆處昭位敬宗文宗武宗三帝序昭穆之時同爲
一代今者簡編之內類例甚明宗廟之中昭穆可定伏請
自今每有司議事或皇帝朝享太廟僖祖室曰曾高祖僖
祖文獻皇帝祖妣文懿皇后崔氏順祖室曰高祖順祖惠

九皇帝曾祖妣惠明皇后桑氏翼祖室曰曾祖翼祖簡恭
皇帝曾祖妣簡穆皇后劉氏皇帝並稱孝曾孫宣祖室靖
依禮記正文曰先祖考宣祖昭武皇帝室祖妣昭憲皇后
杜氏皇帝自稱孝孫太祖室靖依唐德宗故事曰皇伯考
太祖英武聖文神德皇帝皇伯妣考明皇后王氏每大祭
太祖太宗昭穆同位皇帝自稱孝子太宗室靖依禮記正
文曰皇考太宗神功聖德文武皇帝室妣懿德皇后符氏
皇帝自稱孝子其別廟稱謂亦靖依此詔宜令都省集兩
制尚書省四品已上官參議以聞

太常因革禮卷第九十一

太常因革禮卷第九十二

廟議四

伯祖昭穆異同議下

昭憲皇后杜氏宣社

伯祖昭穆異同議下

國朝會要咸平元年四月都省集羣臣上言曰伏以英武聖文神德皇帝受大明命開國承家恢復土疆撫寧億兆國已爲主求帝者太祖矣神功聖德文武皇帝續承大寶臨御四方混一寰宇交脩禮樂國已爲主求帝者太宗矣古者祖有功宗有德皆有其實而後正其名今二聖相承功業國已高矣謚號國已定矣謂之太祖太宗則百世不

祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻同一代其所以如此者由兄弟繼統故爾若如前議引漢書云禮爲人後者爲之子以正父子之道以定昭穆之義則至公而無疑也必若以兄弟相繼同爲一代則是太宗不得自爲世數也不得自爲世數則何以得爲宗乎不得爲宗則何以得爲百世不祧之主乎不爲百世不祧之主則魏魏聖功於此盡矣爲人臣者其得已乎又據春秋正議禮父子異昭穆兄弟昭穆同此蓋論魯國諸侯之事但言兄弟昭穆同亦不言昭穆不可異此又不可爲證也臣等詳按下又云若兄弟相代則異昭穆設令兄弟四人皆立爲君則祖父之廟即以從毀故先儒無作此說據此是先儒慮

魯諸侯之國五朝之中忽增四世則父祖之朝毀矣安得
以此爲聖朝比哉當今太祖爲開基之主太宗爲繼統之
君二帝相承僖祖已降四廟爲六世以六世一昭一穆言
之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮爲大順於時爲
合宜何嫌而謂不可乎又云魯之隱桓閔僖晉之惠懷商
之陽甲小乙唐之中睿敬文武等皆兄弟繼親同爲一代
以此比方彌謂天壤何者擬人必於其倫故臣等謂前代
興王立功業者則有之如太祖太宗兄弟開基繼統則未
之有也豈宜以百世不祧之廟翻不得自爲世數而同位
異坐者乎又云太祖室請依唐德宗在位故事曰皇伯考
按唐自元宗至德宗皆父子相傳無兄弟繼及德宗在位

何得有皇伯考乎臣等又詳改事宜爲昭穆者有先朝之
旨四爲嗣位之初制曰承理命而英獲固辭言理命者以
古觀之則柩前即位也非父子之義而何此宜爲昭穆一
也喪紀之時以日易月二十七日而終是君臣父子之服
此又宜爲昭穆二也嗣位邇年未聽樂百官表請詔答云
其如不德夙奉先皇人雖謂爲天倫我實均於父事此又
宜爲昭穆三也郊天之際皆以太祖配焉既以配天則最
父之謂此又宜爲昭穆四也有先朝之旨四制詔具在皆
可覆詳蓋當時有司不能致承行之所以因循至於今日
因而正之於禮爲順一則不違先旨一則允合舊經亦足
以上報先朝萬分之一也翰林學士中書舍人亦混等上

言伏以百王之制以功德爲祖宗七廟之中以父子爲昭穆聖賢垂範典禮具存恭惟太宗以上聖之資繼下武之運成德大業垂於無窮百代不遠蓋其宜矣然今定昭穆之位則太祖皇帝之弟也竊詳三代而下至於唐朝兄弟相繼則多昭穆異位未之見也況古之鴻儒賀循溫喬之徒議其事者甚衆歷代遵守以爲定規今詳所議皇帝有事於太祖廟室稱孝孫凡此二事臣竊疑焉故望重下有司審加詳定如前代帝王有兄弟相繼而昭穆異位及天子於伯父有稱孝孫者即依據遵行如其不然則望並依歷代之議庶無差舛詔且令太常禮院詳都省及兩制所議再檢討典故以聞禮院言按禮記祭統曰祭有昭穆者

所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫
嬰齊爲兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄
之義爲亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子
爲父孫開竇通禮義纂云父爲昭居上子爲穆居下父子
異位以宗本也孫以祖列遠爲昭穆斯則長幼之節親疎
之序得而正之明上下也晉賀循議兄弟不合繼位昭穆
云商人六廟親廟四并契湯而六此有兄弟四人相襲爲
君者使當上毀四廟乎如四代之親盡無服祖禰之神矣
又商紀成湯爲君合十二代而正代爲六易乾鑿度曰帝
乙六代王也以此言之明兄弟不爲正代也溫嶠議兄弟
相繼藏王室之事云夫以一帝爲一代則當不得祭於禩

反不又無人之祭也夫兄弟同代於思既順於義無否按
通典元宗朝禘祫儀布昭穆之座於戶外自西序以東至
八代祖獻祖皇帝至六代祖太祖景皇帝至高祖神堯皇
帝至祖高宗天皇大帝祖皆北廂南面昭已上至七代祖懿
祖光皇帝至五代祖元皇帝至曾祖太宗文武皇帝至伯
考中宗孝和皇帝至皇帝考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向
已上穆位中宗睿宗又唐郊祀錄德宗廟祀以中宗為高
元子相及同列此位伯祖肅祖肅宗正元十九年給事中陳京議祫祭園中
宗睿宗俱列昭位戶部尚書王紹等五十六人同陳京議
始與禮合詔從之晉王導荀崧等議曰禮太宗無子則立
夫子又曰為人後者為之子無兄弟相為後之文所以舍

生親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德百世不遷之廟也父爲昭子爲穆則萬世不刊之典也今議者引漢書曰爲人後者爲之子又曰按德宗廟有伯氏之稱自今皇帝有事於太廟則太祖室稱孝孫如此則是以太宗爲太祖之後也殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨也父謂之昭子謂之穆禮記明文也況復稽賀循溫嶠之格言考王導荀崧之通論則爲人後之說豈可施之於先帝乎臣等又按太宗饗祀太祖二十有二載稱曰孝弟此前朝不易之制又安可追改乎昔者唐元宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參詳

請自今合祭曰太宗與太祖依典禮同位異座皇帝於太祖位仍舊稱孝子孫並遵舊制則祖宗之烈克播於無疆昭穆之儀通遵於前典詔可

昭憲皇后杜氏宣祖

禮閣新編建隆二年六月二十三日勅太常少卿為言奏奉勅差撰大行皇太后謚號者臣聞謚所以知行號所以表功功大者播之無窮德厚者傳之不朽唯詩人之詠本王化之基姜嫄發后稷之祥太姒興武王之業祖宗之慶今古相沿伏惟皇上陛下應天順人變家為國謳歌獄訟不召而自來文物聲名無遠而不至尚猶翼翼持心而御極蒸蒸盡孝以奉親孰謂軒宮倏兮掩耀詎期元圃寂爾

凝神恭惟大行皇太后沙麓儲靈塗山孕粹履玉衣而表
異曰叶休祥獻瑞爵以致誠務崇嚴潔恢張陰教表正人
倫化九土而孝莫大焉法六宮而禮無違者事尤史冊美
溢椒塗方垂訓於照臨何厭世於頃刻禕衣綸翟俄成原
廟之遊鑒輅龍輜將祔霸陵之寢葬期定謚斯曰舊章謹
按謚法云照臨四方曰明聖善周達曰憲請上尊謚曰明
憲皇太后伏以非謚無以彰其迹非號無以尊其名大行
皇太后其爲母也鍾帝堯之文思言必有章動皆合禮得
不謂明乎其爲后也宗老氏之清靜慈以臨下儉以居中
得不謂憲乎積是懿範流爲頌聲下臣不才謏論無取仰
奉易名之典但懷供職之憂謹具奏聞恭依典禮 禮閣

新編乾德二年正月吏部尚書張昭奏竊覽前代諸史自漢魏已降凡追謚帝后皆取帝謚冠上一字蓋古者婦人不專謚取夫謚表之而已竊見國家追崇四親廟自翼祖皇帝已上三朝其謚皆然獨宣祖明憲皇后之謚異乎三朝將來遺附玉冊欲乞改謚曰昭憲仍乞差改題坤主官祝文翰林院修撰有司用香幣酒脯禮料通告太廟四室以明聖人不敢專擅之意詔可二十九日敕太常禮院狀准勅宗正寺申昭憲皇后神主元題謚號今從改正二月七日太常禮院言准宗正寺牒今檢會唐開成六年正月太常奏昭成皇太后謚號以謀禮部以太子非便禮部報曰入廟稱后義繫於夫在朝稱太后義繫於子此並載

在史策垂之不刊今百司文牒奏狀參詳典故恐不合除
太字如謚冊入陵神主入廟即當去太字奏可又云大中
祥符三年十二月詔曰太常博士李稠所進狀言追尊順
宗憲宗謚號禮官請別造神主及改題事請集通儒詳定
宜令都省集議聞奏議曰以臣等所議當以新謚典冊告
於陵廟正得其宜神主不改造不重題爲得禮中書門下
上言改造改題並無所據酌情順禮題則爲宜況今士族
之家通行此例雖尊卑有異而情理則同乞就神主改題
爲允詔可

太常因革禮卷第九十二